

第一章

烏士地有名約百者。其人篤實。正直。畏神而離惡。其所生者。七子三女。其業。羊七千。駝三千。牛五百。羈牝驢五百。僕從衆多。東方之衆中。此人為至大。其子往而設宴於己家。各於己日。邀請姊妹三人來同食飲。設宴之日。既周。約百乃遣而潔之。早起。循其人數而獻燔祭。蓋約百曰。我子獲罪。而於其心離神。未可知也。約百之所為恒如此。○一日。神之諸子來自現於耶和華前。撒但亦來其中。耶和華謂撒但曰。爾從何來。撒但答耶和華曰。從遨遊於地。從周行於地上。而

來。耶和華謂撒但曰。爾置心於我僕約百。見在地無
若篤實。正直。畏神。而離惡者乎。撒但答耶和華曰。約
百。畏神。無所獲乎。爾非藩衛之於四周。且藩衛其家。
與其凡所有者乎。其手所作。爾乃祝之。其業已增加
於斯地矣。今爾伸手擊其凡所有者。則彼必面詛爾
矣。耶和華謂撒但曰。視哉。其凡所有者。悉在爾掌下。
然毋措手於其身。撒但遂自耶和華前而退。○一日。
約百子女在其長兄之家。食且飲酒。有使者詣約百。
曰。牛耕於田。驢飼其側。示巴人猝然至。攻而擄之。又
以刀之。及殺諸僕。惟我一人獨逃。以告爾。彼尚言時。

又有一人來曰。神之火降於天。焚滅羣羊與僕從。惟
我一人獨逃。以告爾。^{十七}彼尚言時。又有一人來曰。迦勒
底人分為三隊。猝然至。攻駝而擄之。又以刀之。及殺
諸僕。惟我一人獨逃。以告爾。^{十八}彼尚言時。又有一人來
曰。爾子爾女。在其長兄之家。食且飲酒。^{十九}視哉。大風自
野來。擊屋四隅。屋落於少者之上。彼乃死矣。惟我一
人獨逃。以告爾。^{二十}時約百起。裂衣薙首。伏地而拜。曰。
裸而出母胎。亦必裸而歸。耶和華賜之。耶和華取之。
頌美耶和華之名也。^{二十一}凡若此者。約百不犯罪。亦不非
神。

第二章

又一日神之諸子來自現於耶和華前。撒但亦來其中。自現於耶和華前。耶和華謂撒但曰：爾從何來。撒但答耶和華曰：從遨遊於地。從周行於地上而來。耶和華謂撒但曰：爾置心於我僕約百。見在地無若彼篤實。正直。畏神而離惡者乎。爾雖慫我攻之。無辜以敗之。彼猶堅守其篤實也。撒但答耶和華曰：皮可代皮。人凡所有者。必悉為其生命而捐焉。今爾伸手擊其骨與肉。則彼必面詛爾矣。耶和華謂撒但曰：視哉。彼在爾掌下。然必存其生命。撒但遂自耶和華前而退。以瘡痍擊約百。自跣至頂。約百以瓦片搔身。坐於

第三章

灰中。於是其妻謂之曰。爾尚守爾之篤實乎。詛神而死矣。約百謂之曰。爾言如愚婦之言也。我儕受祥於神。豈不由之受禍乎。凡若此者。約百不以其唇犯罪。○時。約百之三友聞其遭此諸難。各自己所而來。卽提慢人。以利法書亞人必達。拿馬人瑣法。蓋其相約。同來弔之。慰之也。舉目遙觀。而不之識。遂舉聲而哭。各裂己衣。對天揚塵於己之首。則與之偕坐於地。七日七夜。無一言及之。蓋見其憂甚矣。斯後。約百啟口。自詛其生日。約百開言曰。我出世之日。願其亡矣。夜有言云。有男子懷焉。此夜願其亡矣。

願此日為晦冥。願神毋自上而顧之。願光亦毋照之
兮。願晦冥與死蔭收之。願雲覆蔽之。願日之暗懼之
兮。願此夜為昏黑所執。願其不欣喜於諸年之日中。
亦不入於月之數內兮。視哉。願此夜為荒。不得有歡
欣之聲於其間兮。願詛諸日者詛之。即巧於激巨鱷
者。施褻瀆於是夜兮。願其薄暮之星為晦冥。願其望
光而不得。亦不得見昧爽之暝兮。緣其不閉生我之
胎門而蔽憂於我目兮。我何不由胎而死。出胎而速
絕氣兮。胡為有膝為我而先備乎。胡為有乳以哺我
乎。否則我今卧而安寢而得靜。與地之列王及議士

偕。其曾為己建荒蕪兮。或偕於有金之牧伯。卽以銀
曾滿其屋兮。抑或如所匿之墮胎。如未見光之嬰兮。
在彼惡者息擾。在彼倦者得安。在彼俘囚者皆安息。
不聞督役者之聲兮。小者大者。皆在彼。僕得釋於其
主兮。胡為賜光於困苦者。生命胡為賜於憂心者乎。
彼望死而死不至。求之過於秘寶。尋墓而獲之。則喜
極。而且踴躍。其路已迷。為神所藩衛者。胡為賜之以
光。蓋我之愁歎與食俱來。我之號呼如水而傾注兮。
蓋我甚所畏者已及我。我所懼者已臨我兮。我不得
安。亦不得逸。又不得靜。然有禍來矣。

第四章

提慢人以利法答曰。若敢以言語爾。爾豈不厭乎。然誰能自約而不言乎。視哉。爾曾勸衆。手之弱者。爾曾堅之。危者。爾之言曾固之。膝痿者。爾曾強之兮。惟此今已臨爾。而爾倉皇。及爾而爾。齧齧。夫爾之所畏。非爾之所賴乎。爾之所恃望。乃爾道之篤實也。試思誰無辜而喪亡。義人見絕在何處乎。循我所觀。以不義為耕。以惡為播者。所獲亦若是兮。彼滅於神之呼吸。於其怒之氣。而見絕兮。獅之吼。猛獅之號。小獅之牙。悉見折兮。緣無所攫。而巨獅亡。牝獅之子。則散兮。有言密至於我。我耳畧聞之。由夜間異象之默念。即人

第五章

酣寢之時。恐懼戰兢。臨於我。使我骨悉搖撼兮。時有一靈過於我前。我身之毛森豎。靈遂止。而我不明其狀。有象在我前。而聞寂。我聞聲云。將死之人。可義於神乎。人可潔於造之者乎。視哉。神不恃其僕之實。而以其使者為愚。况居於土室。以塵為其基。於壺前而毀者乎。自朝至暮。乃永亡。而無顧之者矣。其嘉美非偕之。而攜去乎。彼死而無智兮。

今爾呼籲。有誰答爾乎。聖者中。爾可向誰以恃乎。蓋憂致殺。愚者怨則死。癡人兮。我曾見愚者深其根。然無幾時。而我詛其室兮。其子遠離於安。乃見虐於門。

而無救之者兮。饑者食其所穡。取之於棘中。伏機冀
吞其業兮。蓋禍不出於塵。災不生於土兮。蓋人生之
有災。猶之火星之高飛兮。我惟求神。我呈訴於神之
前。彼行大而莫測之事。奇事不勝數。彼賜雨於地面。
施水於田畝兮。卑者彼高之。憂者得舉以獲安。彼使
詭者之謀廢。致其手不成所計兮。彼執哲者於其詐。
使狡者之謀速敗兮。晝時斯衆遇暗。日午摸索。如在
夜間兮。彼救貧者於劍。及於其口。且於強暴者之手。
如是弱者有望。不義者塞其口兮。視哉。神所撻者。其
人斯有福兮。故爾毋輕視全能者之責兮。蓋其傷則

纏之擊則其手醫之兮其必救爾於六難七次無留逮九彼
爾兮。饑饉時必贖爾於死。戰時必贖爾於劍之力。爾
將得隱於舌之鞭。敗壞臨時。爾將不懼之兮。敗壞與
饑饉。爾將笑之。亦不懼地之野獸兮。蓋爾將與石田
相約。野獸將與爾相安兮。爾可知爾幕得安。爾將至
爾之草地。而無所失兮。爾亦可知爾之嗣必多。爾裔
猶地之草兮。爾必壽而歸墓。如禾束之期而斂兮。視
哉。此也。我察之。乃如是也。爾宜聽之。而自知之兮。
約百答曰。願我之憂。悉見權。願我之災。悉置於衡兮。
蓋必為重於海沙。故我之言。造次兮。蓋全能者之矢。

第六章

其^在我中。其毒飲我之靈。神之驚駭。列陣以攻我兮。夫
野驢在草。豈鳴乎。牛在芻。豈哢乎。淡者。豈無鹽而食
乎。卵白豈有味乎。我心不欲親附者。乃如我所厭之
食兮。願得我之所求。我所慕者。願神以之賜我兮。即
願以^神敗我為善。願其釋手以絕我兮。則我以此為慰。
雖有不寬之痛。我必踴躍。蓋我未隱聖一者之言兮。
我^十之力若何。致我可望乎。我之終若何。致我尚。可忍
耐乎。我^{十二}之力。豈若石之力。我肉。豈若銅乎。我^{十三}之自助。
豈非移逝乎。我之得醫。非離我而去乎。夫絕望者。其
友宜矜恤之。即將不畏全。能者之人兮。乃我之兄弟^{十五}

虛偽如溪。又如溪之底，乃逝去兮。其溪因冰而濁，雪
乃匿於其中。既流出，則漸涸。熱則竭於其處兮。行旅
之衆，轉離其途，乃上於荒蕪而亡兮。提馬行旅之衆
瞻視，示巴之羣伺望。緣其望，則愧恥。至之，則羞赧兮。
爾曹今誠虛哉。見一可畏者，則懼矣。夫我曾云：予我
乎。或曾云：因我故而取於爾業，以為饋。或曾云：救我
脫於地，敵之手，贖我於強暴者之手乎。爾若教我，我
則緘默，俾我知於何事而有過也。正言也。若何感格
哉。然爾之駁責，將以何為駁責乎。爾欲駁夫言乎。而
絕望者之語，乃如風之虛兮。爾乃為孤子而搯籬，掘

第七章

井以陷爾友兮。願爾今允承以顧我。我斷不誑於爾前兮。我求爾返來。毋以之為不義。願爾返來。我之稱義。卽在此兮。我舌有不義乎。我之齟。豈不能察詭譎乎。

夫人之在世。非戰之期乎。其日。非如傭之日乎。如僕之冀暮。如傭之望值。如是。苦月為我而設。勞夜為我而定兮。我卧。則云。何時興。而夜去乎。我頻。輾轉。至於晨兮。我肉。衣蟲與塵之垢。我膚。結而旋綻。我之日。速於織者之梭。漸展。而無所望兮。試念我之生命。乃氣。我目。將不復見祥。見我者之目。亦不復見我。爾目欲

視我而我已不在兮。夫雲散卽逝。如是入陰府者。乃
不復出兮。其必不復歸家。其處亦不復識之兮。我也。
我不禁我口。我心之痛。我將言之。我靈之苦。我將訴
之兮。我豈為海濤。為鱷。致爾立監守於我乎。我言云。
我牀將慰我。我榻將解我之憂。乃爾以夢驚我。以異
象懼我。故我之靈欲縊。欲死。愈於我之骨兮。我厭之。
我不欲永世生存。願爾息於擾我。蓋我之日。乃氣兮。
人為何致爾大之。致爾置之於心。致爾旦旦臨之。時
時試之乎。爾不離我。不容我咽津。至幾何時乎。鑿人
者歟。我若有罪。乃何行於爾。胡置我為爾之的。而使

若彼欲與之辯。萬中不能答一分。其於心為智。於力
為能。誰違之而得安乎。其移山而山不覺。一怒而崩
之。其撼地離其所。地之柱搖動兮。其命日。則不發光。
又錮封星辰。其獨鋪天。且履海之濤。其造斗參。昴及
南方之密房。其行大而莫測之事。奇事不可勝數兮。
視哉。其經過於我。而我不見之。前行而我不覺之。視
哉。其取也。孰能禦之。孰敢謂之云。爾何為乎。神必不
息其怒。驕傲之助者。必因之而鞠躬。則我何敢答之。
何敢擇言以辯之乎。我縱為義。亦不敢答之。我惟求
我之鞫者兮。倘我呼之。而彼即應。我亦不信其聽我。

聲兮。蓋其擊我以暴風無故。而多加傷於我。不容我
停於喘息。乃充我以苦難兮。倘論力。則其乃有能。倘
論鞫。孰能為我定期乎。倘我稱義。則我之自口必罪
我。倘我為篤實。則彼必明我之乖戾矣。我縱為篤實。
亦不喻己之靈。且不重己之生命兮。斯事皆同。故我
云。神滅篤實者。與惡者兮。倘蓄害之猝。誅神則笑無
辜者之難兮。地乃賜於惡者之手。其士師之面。神則
蔽之。否則誰乎。夫我日速於驛。馳其去。而不見何祥。
其已逝去。既如草舟之輕疾。如鷹之攫攫物兮。我若
云。將忘我訴之憂。將改容而喜歡我。則懼我之諸難。

第十章

蓋我知爾必不以我為無辜兮。我既見為有罪。則胡
為徒勞乎。我雖以雪水自洗。以醃水淨手。爾猶將投
我於溷。我衣亦必厭我兮。蓋彼非與我同為人。致可
答之。而二者會審兮。又無中保之人。可置手於二者
之上兮。願神除其杖於我。致其威不懼我兮。則我不
畏之。而敢言。乃我今不若是兮。

我之心疲於生。我訴之憂。我將從中而舒。必由我心
之苦而言兮。我將籲於神曰。毋以我為罪。以爾譴我
之故。示我兮。爾施暴虐。豈以為善乎。豈厭爾手之功。
豈光照惡者之謀乎。爾豈有肉眼。爾之鑒觀。豈如人

乎。爾之日。豈如人之日。爾之年。豈如人之年。致爾
討。我之愆。察我之罪。我無罪。爾所知也。無人能脫於
爾手兮。爾手琢我。造我一切四周也。然爾猶欲滅我
乎。今求爾記憶。爾以土而造我。豈使我歸塵乎。爾何
斟我如乳。結我如酪乎。爾曾以皮與肉衣我。以筋骨
衛我兮。爾以生命與恩寵賜我。爾且眷顧保我之靈。
此皆藏於爾心。我知此悉。偕爾兮。我若有罪。爾則視
我。必不以我為無辜兮。我若為惡。我則禍矣。我若為
善。我亦不舉我首。以我充於恥。而見我苦難兮。若自
高舉。爾則獵我如獅。復顯爾異能於我兮。爾復設爾

之證者以攻我。爾屢增加爾之怒以攻我。諸隊之軍
 迭出以攻我兮。爾則何為取我出胎乎。莫若氣絕斯
 無目見我兮。則我如無有。我則已自胎而移入於墓。
 我之日非暫乎。願其姑息。願其離我。致我可少得慰
 兮。於我往而不返之先。即往幽暗死蔭之地。晦冥如
 昏黑之地。死蔭混沌。其光如昏黑之地兮。

第十一章

拿馬人鎖法答曰。煩言豈不宜答之乎。利口之人豈
 得稱為義乎。爾之誇。豈宜使人緘默乎。爾之笑。豈無
 人使爾羞乎。爾云我道乃純。在爾目前我乃潔兮。然
 願神自言。啟唇攻爾。示爾智慧之秘密。及倍從之知

識爾則當知神不悉以爾之愆而記憶之兮。爾豈能
窺測神之深奧。豈能知全能者乎。乃高如天。爾何能
為乎。其深逾於陰府。爾何能知乎。其量寬於地。闊於
海。彼若經過。執之而拘集之。則孰能禦之乎。蓋彼識
虛妄者。察惡行。豈不鑒觀之乎。夫人空空而無心。如
野驢之子誕生兮。若爾備爾心而向之舒手。若爾手
有愆。則除之遠離。毋使惡居於爾幕兮。則爾必將仰
面而無玷。得堅固而無懼。蓋爾必忘爾之憂而記之
如已流水之水矣。爾之生命必昇而光於日午。則幽
暗必將如平旦兮。爾則因有望將得安。爾必鑒察且

第十二章

得安逸而卧兮。爾將安寢。無有令爾懼者。且求爾者。必多兮。惟惡人之目將矇。必失逃遁之所。其望必如氣之斷兮。

約百答曰。爾為俊民。無疑也哉。爾曹死。智慧亦死哉。我有智慧。亦如爾然。我不亞於爾。誰無如此之事乎。我為同儕所誚。即籲於神。而神應之。公義篤實者。乃見誚兮。不幸者乎。安居者。心中藐忽之。乃備藐忽於足。隕越者兮。賊之幕平康。干神者逸居。即神厚賜於其手者兮。今試問諸獸。彼將教爾。問天空之鳥。彼將告爾兮。言於地。彼亦將教爾。海之魚。將述之於爾兮。

由^九此等衆誰不知此皆為耶和華之手所作乎。夫在
其手有諸活物之氣與諸人之靈兮。耳^十之察言豈非
猶齧之嘗味乎。智^{十一}慧偕於老者。知識在年長者兮。智^{十二}
慧權能在神。謀畧明哲亦然。視^{十三}哉彼之所毀終不復
得建。之彼所錮之人終不得釋。視^{十四}哉彼止水則涸。彼
使之流出則漲。駛於地兮。權能與達智皆其所有。欺
者^{十五}見欺者皆屬彼兮。彼攜謀臣為俘。使士師為狂。彼^{十六}
釋王之綱而以維束王之腰。彼携祭司為俘。堅固者
傾覆之。彼^{十七}除忠蓋者之言。去老者之知識。彼傾藐忽
於牧伯之上。寬釋强者之帶兮。彼由隱微之中顯其

第三章

秘事。以死蔭携出於光明兮。彼增長諸國。彼亦壞之。
彼廣大諸國。彼亦携之往去兮。地之民長。彼除其慧
心。使之迷於無路之野兮。斯衆則捫於幽暗而無光。
彼且使之欹斜如醉人兮。
視哉。此也。我已目睹之。我耳已聞而通之兮。爾所知
者。我亦知之。我不亞於爾兮。我誠將言於全能者。我
願訴告於神兮。惟爾皆造謊之人。皆為無益之醫者
兮。願爾終緘默。此卽於爾為智兮。今爾宜聆我辯。聽
我口之所論。爾豈為神惡言。抑為之偽言乎。豈徇其
面。豈為神辯論乎。若神察爾。豈以為美乎。爾豈能欺

彼如欺人乎。若爾潛徇人面，神必責爾兮。其尊豈不
令爾懼。其威豈不令爾畏乎。爾之訓誥，猶飛灰之箴。
爾之衛護，猶土之衛護兮。願爾向我緘默，俾我言則
無論何事，可臨我兮。夫我胡為持己肉於我齒，置己
命於我手乎。視哉，彼將殺我。我無所可望矣。然我將
在彼前，申明我之途兮。彼必為我之救。蓋污穢者，不
得來於其前兮。請爾罄聽我言，傾耳於我之詞。視哉，
今我自訴。我知我必無辜兮。有誰能與我爭辯乎。我
則緘默而絕氣矣。惟有二者，請爾毋行之於我。我則
不自隱於爾兮。以爾手離我，毋令爾之威懼我兮。爾

第四章

則呼而我必應。或容我言而爾答我兮。我之愆我之
罪何衆哉。使我知我之過與罪兮。爾胡蔽爾面而以
我為爾之敵兮乎。爾欲折飄搖之葉。爾欲追逐枯草
乎。蓋爾書諸苦以攻我。使我受我少時之愆兮。爾置
我之足於桎。細察我之諸途限。我之足跡兮。彼將見
壞如腐物。如蠹所蝕之衣兮。

由婦而生之人。其日少而多擾兮。其興如花而見絕。
其逃如影而不停兮。如是之人。爾豈啟爾目以視之
乎。爾而引我偕爾於鞫乎。孰能由污穢之物而出潔清
之物乎。無一能兮。其日既定。其月之數亦由爾。爾曾

定其限而莫能越兮。故願爾離之。致其可息。俾其如
傭者。而享其日兮。夫樹既被斫。望其復萌。其枝將生。
生不息兮。雖根老於地。幹枯於土。然因水潤。將得芽
發。其枝如種兮。惟人死則消滅。人之氣絕。則安在乎。
夫水自沼而消。溪孰而涸。人亦如是。卧而不起。迨諸
天盡廢。彼不醒。不被驚於其寢兮。願爾藏我於陰府。
匿我迨爾怒之逝。為我定期。而念我兮。人死。豈復生
乎。我俟於征戰之諸日。以待我之變更兮。爾呼而我
將感應爾。爾必顧慕爾手之工兮。今爾核我之履。爾
非察我之罪乎。我過見封於囊。我愆爾彌縫之兮。山

第十五章

崩必紛散。磐必離而移其所。水能消磨其巨石。浪能衝地塵。爾亦如是而絕人之望兮。爾恒擊之而彼遂去。爾易其容而遣之去兮。其嗣見舉。彼不知之。其嗣被降。彼亦不覺兮。惟其人之身將痛苦於中。其人心將懷憂於中兮。

提慢人以利法答曰。智者豈以虛識為答。豈以東風盈其懷乎。豈以不相助之言與無益之詞而辯論乎。况爾實棄敬畏。決不祈禱於神前也。爾雖擇詭譎之舌。然爾口露爾之愆矣。非我也。乃爾口自定爾罪。爾唇攻爾而作證兮。爾為首生之第一人乎。爾先諸山

而受造乎。爾聞神之機秘。爾獨受智慧乎。爾知而我
不知之。何耶。或爾明。而我不然乎。夫偕我儕者。有老
者。有皓首之人。其年更長於爾父。豈爾以神之諸慧。
以婉勸之言。為小乎。爾心胡為携而去。爾目胡為傲
乎。致爾之靈轉攻夫神。而衝口出言乎。夫人為誰。致
能稱潔。由婦而生者為誰。致得公義乎。視哉。神不恃
其聖者之實。諸天在其前。亦不得稱潔。况人也。污穢
而可憎者。飲愆如水者也。我將示爾。爾姑聽之。我將
以所見者而言。即哲人所受於其列祖。示於人而不
隱之者也。其地獨賜於彼。無有外人經於其間。惡人

痛苦於其在世之諸日。及於為暴虐者而設之年數。
驚懼之聲入於其耳。在其平康之時。有殘害者至之。
彼不信其能出於幽冥。而刀劍乃俟之。彼遊行求食。
云。是安在乎。彼知有幽冥之日。已備而近之矣。患難
痛苦使之恐懼。如與備戰之王而勝之。蓋彼舉手攻
神。且傲慢以攻全能者。而以強項以厚盾。馳驅以擊
之。蓋彼以脂蒙其面。以肥凝其腰。居於荒城。與無人
所居之屋。終將為瓦礫之壘。彼不得富。其財不得恒
存。其業亦不蔓延於地兮。彼不得避於幽冥。火焰必
憔悴其枝。彼必以其口之呼吸而亡兮。彼不宜恃虛。

第十六章

乃已受惑。蓋禍必為其賞。在彼之期前。此必有驗。且彼之枝必不茂矣。彼如葡萄樹必搖落其未熟之果。又如橄欖樹必落其花兮。蓋污穢者之宅必荒。而賄賂之幕火必滅之。彼乃懷慝生妄。彼之胎乃備詭計兮。

約百答曰。如此者。我聞之多矣。爾乃勞苦之施慰者也。如風之言終不息乎。有何者。致爾發強。俾敢答。應耶。我亦能言如爾也。若爾心處我心之境。我亦能造言以攻爾。而向爾搖首。然我欲以口堅爾。而我唇之寬慰。則必扶爾也。我雖言。我憂亦不解。我若緘默。則憂

遠離於我乎。今神使我疲倦。使我之家凌夷。爾曾執
我也。有以為證。我之憔悴起而攻我。當我前而為證
也。其怒裂我。而追逐我焉。其切齒於我。我之敵督其
目於我。彼張口而向我。以譏笑批我之頰。互相盟約
以攻我。神付我於不義者。授我於惡人之手。我安。彼
則摧裂我。執我之頸。而擲碎我。立我以為其鵠。其射
者環我。裂我之腸而不怒。斟我之膽於地上。其以敗
而又敗以敗我。如武士而衝突於我。我縫麻布於我
皮。污我之角於塵。我面以淚而頰頰。死蔭蔽於我目。
然我之手非有強暴。我之祈禱乃潔。地歟。毋掩我血。

第十七章

願我之號呼。不得有處所。視哉。今我之證在天。我之
憑在於高處。我之友乃譏我者。我之目斟淚於神。願
其向神而行義於人。如人子向其侶無異。又數年已
過。則我必往於往而不返之途。
我氣已盡。我日已無有。墓乃我之分兮。今誠有訕笑
者偕我。我目注其激我之時也。願爾與我以質。為我
為保於爾。然誰肯與我執手耶。蓋爾致其心不達。故
爾必不舉之。夫售其友以被凌辱者。其子女之目必
盲。今神以我為民之箴歌。且我為人唾於面者。我目
以憂而矇。我之肢體悉如影。緣此正直之人將驚愕。

第十八章

無辜者將攻汚穢之人。惟義者將篤行其途。手潔之
人將增其力。至於爾曹。我願爾再歸。蓋爾中我未見
一智者也。我日已逝。我謀已絕。即我之心思兮。彼以
夜為晝。光乃近於暗。我望陰府為我之宅。我置我牀
於晦冥之中。我謂朽腐云。爾為我父。亦謂蟲云。爾為
我母。為我之姊妹。我望安在。且有誰將見我之望耶。
必歸陰府之關。於得安靜於塵之時兮。
書亞人必達答曰。爾之索言。將幾何時乎。爾宜明達。
後則我可言。我儕何稱為畜類。何稱為汚穢。於爾目
前。爾有一以怒而自裂者。緣爾而地將見廢乎。磐石

將移而離其處乎。惡人之光必見滅。其火之燄必不
照焉。其幕中光必為晦冥。所懸之燈必見滅。其堅固
之步必被阻。其所自設之謀必反仆夫已矣。蓋其已
足逐之於網。其行於羈絆之上。機檻必纏其踵。樊籠
將執之兮。其索已匿於土。其絡已張於路。四周有懼
驚之。且追之於其足後兮。其力將衰。敗壞將近其身
之側。將吞其有皮之處。而慘死之首生者。必吞其肢
體。彼且被曳於所恃之幕。必見驅至驚懼之王兮。不
屬之者。必居其幕。必有硫磺於其所。在下其根必枯。
在上其枝必見絕。其誌必滅於地。其必不復有名於

第十九章

道^田面^六必由光而見。逐於幽冥，被驅出於世界^{十九}。今^{上九}在其
 民中，必無子姪。在其居所，必無遺餘者^存。今^三後來之人，
 將駭乎其日。在前者必以為懼。惡人之宅固乃如此。
 是乃不識神者之所兮。
 約百答曰：爾曹擾我之靈，而以爾之言語碾我。將幾
 何時乎。爾已辱我十次^爾，致我垂危，而不自愧。若我果
 有過，則我之過在己^五。若爾果欲誇大於我，則願爾申
 明我恥以責我。今爾宜知神乃屈我，而以其網環我。
 視哉，我因虧而呼，乃不見答。我呼號而不蒙公理。我
 路彼塞之，致我不得前行。又暗我之諸途。彼奪我之

榮取冕於我首。彼四周毀我，使我喪亡。又拔我之望，
如拔樹焉。彼烈其怒以攻我，視我如其仇。其軍齊集，
修其途以詣我，且列其營於我幕之四周。彼移我之
兄弟遠離於我，識我者不相認。宗族絕我，交於我者
忘我。旅於我家者及我之婢，皆以我為旅。我在其前
如外人然。我召我僕而彼不應。我以口求之。我之氣
味厭於我妻，亦取嫌於我之同胞。孺子亦藐忽我。我
起立而彼則嘲我。我之密友悉惡我。我所愛者轉而
攻我。我骨貼於我之肉。皮與我僅逃。以我齒之皮。我
之諸友歎矜恤我。矜恤我。蓋神之手已逼我矣。爾胡

為如神之迫我。豈以我肉為不足乎。願我言見錄。願其得筆於卷。且以鐵錐與鉛。永勒於石。我知我之救者乃活。日後其將立於地上。我之皮腐壞後。我必於肉身之外而見神。我必自見之。我已目非他人。必視之於我腸消滅於我衷之時也。若爾云。將何以追之。而事之本已屬於我。爾曹則當懼劍。蓋怒乃招劍之罰。俾爾知有審鞫矣。

第二章

拿馬人鎖法答曰。緣此我思慮答爾。且緣我中心之急。我辱責我。無奈而聞之。我心必由慧為我而答。爾豈不知自古以來。自人在世之先。惡人之凱歌乃暫。

污穢者之喜。不過須臾乎。其高雖升於天。其首上至
於雲。然彼必循其位列次。而永敗。凡見之者。將云。其
人安在哉。彼必如夢幻。不可尋。必如夜間異象。而速
出。曾見彼者之目。必不復見之。其故處。必不復視之。
其子弱者。必虐遇之。其手必償其貨財。其骨之充。雖
如少者。然必偕之同偃於塵。惡事雖甘於其口。彼雖
匿之於其舌下。雖惜之而不肯捨。且終含於其口。其
食化於其腸。乃蝮膽於其中。其將吞財而復吐之。神
必挾之出於其腹。其將哺蝮之毒。而蛇之舌必傷之。
彼必不得見川河。卽蜜與乳之流。勞之產。其必償還。

而不得食。如此必借貸之業。不能為之。而業樂十九。蓋其暴虐
擯棄貧民。所強奪之屋宇。必彼不建之。其腹之中必不
得安。其所好者。必不得存。其食一飽無餘。故其利達
不久。當其勝而有餘時。亦必遭困狹。患難者。無不以
手擊之。其腹果飽。乃神將施之以怒。且於其食時。將
雨之於其上。若彼逃於鐵器。則銅弓必中而刺之。彼
卽拔之出於其身。光耀之器。必自其膽出。驚懼臨之
矣。凡有晦冥。為其所藏之寶。不吹之火。必滅之。且必
吞所存於其幕者。天將暴其愆。地將起而攻之。其家
之產必喪。必消滅於神怒之日。惡人由神所得之分。

第二章

卽此。此乃神為彼而定之業。

約百答曰。宜聽我言。以此為慰於爾。容我言。我言之。
後爾。爾笑可也。至於我。我豈向人告哀乎。我中心胡
為不可憤懣乎。爾宜視我而愕然。手捫於口。我思憶
之。則甚驚。戰慄及於我身。惡人胡為生活得壽。且大
有能乎。其嗣並見立於其面前。其裔在其目前。亦然。
其家平安無懼。神之杖不責之。其畜懷雛不殞。其牛
產不墮胎。其遣出其子如羣。其子女舞蹈。其以鼓與
琴而歌。以簫之聲而自樂。其以豐餘度日。頃刻落於
陰府。乃謂神云。盍去於我。我不願知爾途也。全能者

為誰。我當事之乎。我祈之有何益乎。十六視哉。其祥不在
於其手。惡人之謀遠於我矣。十七夫惡人之燈滅。其敗壞
臨之。神於怒時散之。以酸楚。非幾何次哉。十六彼如枯草
之於風前。如旋風所劫去之糠。十九神以其愆為其子而
藏之。願其報之。致彼知之。二十彼之目將見己之敗壞。彼
必飲全能者之忿怒。三蓋彼之月數既畢。絕則其家之後
有何佳乎。三神鞫在上之人。誰能教之以知識乎。三有人
死。乃安寧逸樂居。四其脇豐腴。骨髓充潤。五抑有人死於
苦心。終不得食嘉美。六二者皆偃於塵。為蟲所蔽視哉。七
我知爾之狡。與爾所欲逼我之謀矣。八蓋爾云。霸者之

第三章

室安在。惡人所居之幕安在。爾三不曾問行路之人乎。
爾不知其如何誌乎。卽惡人存至敗壞之日。迨忿怒
之日至。則必被拘也。誰能三面示其途。誰能以其所行
者報之乎。然其被昇三至墓。有守者在其塚。谷三之土塊。
彼視使之為甘。將有人衆從於其後。其先者已無數矣。
爾三曹應答所存者皆偽。爾則何以徒然慰我矣。
提慢人以利法答曰。人豈能益神乎。蓋智慧者自益
耳。三爾義全能者豈悅乎。爾途全備。豈能為彼之利乎。
彼四豈緣畏爾而責爾。或與爾相結訟乎。爾之罪惡豈
非大乎。爾愆誠不能盡矣。蓋爾無故而取兄弟之質。

脫寒素者之衣。疲者爾不以水飲之。饑者之糧。爾禁之。惟有勢者乃得其地。惟尊貴者居之。爾使嫠婦徒手而去。孤子之臂見折。故機檻環爾。驚懼猝然。擾爾。或晦冥使爾不得見。或洪水覆於爾。神豈非在高天乎。觀星宿之極。何高之甚哉。爾云神豈能知乎。豈能由黑雲而鑒察乎。密雲障之。使不能見。彼行於天之際。爾豈守古之道。為惡人所履者耶。斯衆不及時而見累。其基為洪水所卸。乃謂神云。盍去於我。全能者能為之何行哉。然神曾以善物充其家。惟惡人之謀。則遠於我矣。義者將見之而喜。無辜者將譏笑之。我

儕之敵見絕。其所餘者^存火燬之矣。今爾宜求認神而
獲安。緣此則祥。必臨爾。我勸爾由其口而受法。藏其
言於爾心。若爾歸於全能者。除爾之愆於爾幕。則爾
必興。爾則將擲礦之金於地。投阿弗之金於溪。間之
石。蓋全能者為爾礦之金。亦為辛苦所得之銀。則爾
將悅樂於全能者。而仰面於神矣。爾祈之。則其必聽
爾。而爾將還爾所許之願。爾則必定一事。而得成之。
且光必照爾之途。人被傾排之時。而爾必曰。其將興
矣。蓋神必救謙遜之人也。神將救有苦者。卽緣其手
之潔。而得救兮。

第二十三章

約百答曰。今日我苦憂矣。我受之責重於我之歆歆矣。我願知何以尋之。俾我得詣其座。則我將訴寃於其前。且充口以辨之。我則可知其所以答我。且明於其所言於我者。今彼豈以其大能而與我爭乎。否。其將聽我。今在彼義人可與之辯。我則得永救於我之士師。今視哉。我往東而彼不在。往西而不見之。往北。即其作工之所。亦不得見之。其或自隱於南。而我不得視之。然我所由之途。彼知之。迨其試我以後。我將如金而出矣。我足履其所步。我守其途而不轉離之。我不遠棄其唇之所命。我重其口之言。甚於我已法兮。

第百五章

其乃專一。誰能易之。其心所欲者。必行之。其所定於
我者。必成。如是者。偕之最多焉。故我戰慄於其前。我
思。我則懼之。夫神令我心怯。全能者。使我震驚。我既
在幽暗。為昏黑所蔽。不當緘默兮。
期時既不能隱於全能者。則知彼者。何不觀其日乎。
彼。衆移田之界。強奪羣畜而育之。驅孤子之驢。取寡
婦之牛。以為質。使貧乏者轉離其路。地之苦者。咸自
匿。視哉。彼如荒地之野驢。出而工作。意圖劫掠。曠野
為其子。而出食物。刈藟於田。摘惡人之葡萄。裸者無
衣。而宿。致無被以禦寒。又為山之猛雨所濕。緣無所

死而戀於磐馬。於乳奪孤子。由窮乏者而取質。無衣
裸身而行。擔禾束而含飢。在其垣內造油。踐酒醲而
渴。將亡者緣苦楚而歎。被創者之靈呼號。乃神不視
其為愚蠢。彼乃背於光者。不知光之途。不止於其逕。
殺人者。昧爽而起。殺苦者與貧者。夜則為賊。姦淫者
之目。俟至昏暮。云必無目見我也。遂自障其容貌。暗
則穿窬。晝則自匿。彼不知光。彼以晨為死蔭。若在可
明之時。彼以則為有死蔭之驚矣。彼浮沉於水面。其
分在地被詛。其不顧沃田之路。夫旱與暑消滅。水雪
而陰府於獲罪之人亦然。懷之之胎將忘之。蟲將食

第二十五章

而甘之。彼不復蒙記憶。惡行必如樹之見折。虐遇不
孕而不育之婦。亦不行善於蔭。彼以勢而移雄豪者。
則無人能保生命焉。彼若賜之以護。則得安。然其目
注於其途矣。其興也。不久而即逝。其卑則與衆同拘。
且被斷如高禾之穗焉。如若不然。誰將證我為謊。或
使我言為虛乎。

書亞人必達答曰。惟神有威與權。在其高處。施賜和
平。其軍豈可核數。其光不照於誰耶。夫人焉能稱義
於神前乎。由婦而生之人。豈得為潔乎。視哉。雖月亦
不得為明。在其目前。諸星亦不得為潔。况人也。為蟲。

第十六章

人之子。為蛆。

約百答曰。無能者。爾助之何如哉。無力之輩。爾救之何如哉。無智者。爾訓之何如哉。爾豐厚而教以明哲。爾以誰而出言乎。誰之氣由爾而出乎。寂滅者戰慄於水之下。其居民亦然。在神前陰府暴露。敗壞之所無蔽。其陳北極於空際。懸地於無物之間。以水包於密雲。而雲於水之下不裂。其障其座前。布其雲於座上。以界維水面。而範圍之。迄於光暗之界。分天柱震動。因其責而駭兮。其以其能而服海。以其智慧擊驕傲者為卑。天為其靈所修。飛蛇為其手之所造。視哉。

此皆其途之界首。我所聞者，細微哉。其大能之雷，孰能測乎。

第二十七章

約百繼而言曰：除我之義鞫者，神也。苦我心者，全能者也。彼活也，則我少有一息時。我鼻間有神所賜之靈時，我唇必不言，惡舌必不語詐。我以爾曹為義，此意遠於我也。迨我死，我必不使篤實離於我。我固持我之義，而不肯捨之。我在世之諸日，我心必不責之。^願任我之敵，如惡人，^願攻我者，如不義者兮。蓋污穢者，雖劫掠，然神取其靈，^時其有何望耶。患難臨之，神將聽其呼號乎。其可悅樂於全能者乎。其呼於神，將恒常

乎。我將以神之手教爾。全能者之所有我必不隱之。
視哉。爾曹皆嘗自見之。胡為盡虛言耶。惡人由神所
得之分。強暴者由全能者所受之業。乃此也。其子孫
若蕃。則為劍之誅。其後裔必不得足食。其所遺者必
遭疫而被葬。然其諸妾不哀哭。其雖積銀如塵。備衣
如土。其備之而義者必衣之。且無辜者必分其銀。其
如蠹而建其屋。亦如守望者所結之茅。富者將偃而
不得強。彼啟目而已不在。諸驚惶將如水而追及之。
夜間之颶風劫之去。東風颶之而彼已去。乃疾驅之
離其所。蓋神擊之而不寬恕。彼則願由其手而逃避。

第二章

矣。人將向之而鳴掌。且呼之俾離其處分。
銀有礦。被煉之金有處。鐵取於土。石煮為銅。彼使晦
冥。至終窮。究於絕域。卽昏黑與死蔭之石。鑿穴遠於
人之居處。步履渾忘之所。遠離於人而懸焉。有糧出
自於地。在地下則化如以火焉。其石為青玉之所。亦
有金砂。其逞鷺鳥不知之。鷹目未鑒之。惡獸未履之。
吼獅亦未過之。其則伸手於盤。而摧山離於其根。鑿
河於石間。其目觀諸寶之物。遏川流使之不漏。藏匿
之物。攜之出。至於光。惟智慧則何處獲之乎。聰明之
處。則何在。乎。人不能知其值。不能得之於有生者之

地。淵云彼不在我。海云彼不偕我。非精金所能易。非
可衡銀以為其值。非可衡於阿妃之金。及於碧玉青
玉也。金與琉璃不能比之。精金之器亦不能易之。珊
瑚水晶俱不足稱。蓋智慧之賦貴於珍珠。今古實之
沒黃玉不能比之。精金不得與之衡。智慧由何而來。
聰明之處何在乎。蓋其隱於凡有生者之目。蔽於天
空之鳥。敗壞與死亡云。我儕之耳曾聞其名。神知其
途。且識其所在之處。緣其鑿地之極。遍觀天下。權衡
諸風。量度其水。為雨設命。為雷定途。時則見而示之。
且建之。立且察之分。然其謂人曰。視哉。敬畏耶和華。

第二十九章

此卽智慧兮。遠離於惡。此卽聰明兮。

約百又繼言曰。願我如在先之諸月。如在神佑我之日。卽其光照我首之上。我以其光而行於晦冥兮。如我之秋日。得神之恩。輔於我幕上。全能者尚偕我。我之子女環我。我足濯以乳。磐為我出油成渠。我行至邑之門。設我之位於衢間。少者見我而潛避。老者起而立。牧伯不敢言。置手於口。宰者緘默。舌貼於腭。蓋耳聞者。則為我祝福。目見者。則為我作證。兮。緣我救號呼之貧者。及孤子。與無人助之者。將亡者之祝。及於我。我使寡婦心悅而歌。我衣義。而義為我之衣。我之

第三十章

正直如袍。如纏頭兮。我五為瞽者之目。我為跛者之足。
我六為困乏者之父。我所不明之案。我察之。我七折惡人
之齒。而奪其掠物於牙間。我八云。我必死於我巢。我之
日將增加如沙。我九根得滋於水。露終夜居於我枝。我
榮孔新於我中。我弓復強於我手。人二咸聽我而候。簡
默一以俟我之議。我三言之後。眾不復言。我言滴滴於其
上。眾四俟我如時。雨張口如待後雨然。我五與之笑。彼不
敢信。我容之光。彼不蔽之。我六為之擇途。我座而為首。
居於軍中如王。如弔慰哀哭之人兮。
今也。眾七戲我。即年少於我者。我八厭其父。不肯立之於

守我羣之犬中兮。其^二高壽已衰者益^三哉。即老來而強

壯已衰者兮。彼^三緣窮之且緣飢餓而就^四望^五養於荒野。

在幽暗極荒之處。採^四鹹菜於草叢。取^五苔根以為食。彼

見^五逐於象中。人呼而攻之如^六賊然。居^六於陰翳之崖。及

土^七穴於輿磐間。號^七於叢中。狼^八藉^八於荆下。為^八愚蠢者之

嗣^九穢污者之子。見^九擊出於其地。今^九也。我為其所歌。為

其俚言。其^十惡我遠我而立。亦敢^十唾於我面。緣^十神縱纒。

使我卑困。象亦弛勒於我前。年^{十一}者^{十一}在我之右。羣^{十一}雛

崛起。推移我足。築^{十二}陷害之路。以^{十二}漱我。又^{十二}毀我之^{十二}逕。我

隕墮。彼反加之。無助我攻之者焉。其^{十三}突至如^{十三}口岸之

敗壞之眾

崩。滾滾而來。其五驚惶衝我。如風驅我之榮威。我之利

達如雲而逝兮。今我之靈已傾於我衷。患難之日已

遭於我。夜間我骨見刺。與我相絕。噬我者不安息。我

身之包。因強暴之人變為憔悴。如裏衣而周束我。彼

投我於泥塗。我如塵與灰兮。我呼於爾。而爾不應。我

立。而爾視我。爾已以強暴待我。爾以爾之能手而為

我伺伏。爾舉我向風。使我為其所颺。且見消滅於其

暴烈。我知爾必使我就死。至凡生者已定之宅。其伸

手時。祈禱無庸。其施敗壞。呼號求助。亦無能兮。患難

者。我曾為之哭。貧窮者。我靈曾為之憂。我望吉而反

第三章

有凶至。我冀光而反有昏黑來。我腸沸涓不安。患難之日臨於我兮。我非日暄而黝然以行。我立於公會而呼號求助。我為豺狼之伴。駝鳥之侶。我膚黑而脫落。我骨因熱而焦。我之琴發憂音。我吹之簫發悲聲兮。

我已與日立約。豈猶窺少艾乎。蓋神由上所定之分。全能者在高處所派之業。何耶。敗壞豈非惡人之所遭。禍難豈非作慝者之所遭乎。神非鑒我之途。恚核我之步履乎。若我行於誑。我足趨於偽。神之權而衡我。神必知我之篤實矣。若我之步履離於

途。我心隨我之目。我之手有何污。則我所播者。任他
人食之。我所產者。願其根見拔。若我之心為婦所誘。
我曾伺於鄰之門。則願我妻為他人旋磨。願他人與
之同寢。蓋此乃惡行。乃士師所當擬之罪。此乃火也。
焚致燬滅絕。我凡所產者之根。若我之僕。或我之婢。
與我爭辯。而我棄其理。則神起。我將如何耶。其監察
時。我將何以答之乎。造我於胎者。豈非亦造彼乎。成
我儕於腹。豈非一手。若我禁弱者之願。使寡婦之目
哀。或獨食我餐。而孤子無食之一分。蓋彼自幼偕我
以養。如偕父然。我自出母胎時。乃善導寡婦矣。若我

見人因無衣而亡。或無被之貧乏者。若彼之腰不祝
我。不獲暖於我羊之毛。若我見助我者於門。而舉手
以麾孤子。則願我之臂自肩而墮。我肘由骨節而折。
蓋神之敗壞為我所畏。我因其威而無能也。若我以
金為望。而向精金云。爾為我之所賴者。若我緣我財
之豐。緣我手之多獲。而喜。若我見日之光。出月以威
而行。而我心私感。我口吻接於我手。此亦為士師所
當擬之罪。蓋我則為偽。於在上之神矣。若我以恨我
者之禍。為樂。於其遭禍時。而自誇。我必不容我口
干罪。而求便詛其靈。若在我幕之人。非言云。何處有人

第三十三章

不飽其肉乎。夫賓旅不宿於外，我則曾啟門於行人矣。
若我三隱我之過，如亞當而蔽我之辜於胸中，則願我
戰慄驚懼於會衆，願受宗族之藐而愧怍，致我緘默，不能
出戶矣。我心願有聽訟者，視我所畫之押，願全能者
答我，願我敵書狀，我必以之負於我肩，如冕而戴之
於我首，我則必以我之步履悉告之，我必就之，如就
君焉。若我之田呼而攻我，阡陌悉泣，若我食其所產，
而不償值，令佃工之氣絕，則願生荆棘以代麥，生
蒿萊以代麩麥兮。約百之言畢矣。
此三人因約百自稱為義，遂不復答之。有布西嗣屬

亞蘭之族。巴喇迦子以利戶。烈怒。怒烈以攻約百。緣
其自稱更義於神也。^三又怒烈攻其三友。因其不能答。
而猶罪約百也。^四夫以利戶以彼衆之年長於己。故耐
侯以答約百。^五以利戶見此三人口無所答。則怒烈焉。
^六布西嗣巴喇迦子以利戶。乃答曰。我年少。而爾曹年
老。故我畏懼。不敢言我之意。^七我以為日久當有議論。
年高當以智慧教人。然人有靈。全能者之氣賦之以
明達兮。^九乃尊者不盡智。年邁者不盡明於義。故我云。
聽我。我也。我將示我之意。^十視哉。我已侯爾言。我耳已
聆爾之論。侯爾尋爾之言。^{十一}我細聽爾約百。竟無人能

第三十三章

與辨。爾無人能答彼之言。恐爾以為我儕獲智。獨神
 能降抑之。人則不能也。夫約百未向我陳其言。我故
 不以爾言答之。彼眾惜然。無復應答。其言除去。我
 待之也。彼無言。默立而不復答。至於我也。我亦將應
 答。我將示我之意。蓋我充滿於言。我靈急迫。視我
 胸如被塞之酒。如新革囊之將綻矣。我將言。俾我之
 氣可舒。我將啟口而答。我必不以貌取人。亦不阿諛
 人。蓋我不知阿諛。若阿諛則造我者必速除我兮。
 故約百歟。請爾今聽我言。聆我之諸語兮。視我今
 已啟口。我舌已於齶而言。我言乃我心之正直。我唇

明言知識兮。夫神之靈已造我。全能者之氣已生我。
若爾能則答我。宜自備以攻我。宜堅立矣。視哉。我與
爾皆由神。我亦以土而成。視哉。我之威。不令爾懼。我
之勢。不重加於爾兮。爾曾言於我耳。我曾聽爾之聲
云。我乃清而無罪。我乃潔而無愆。視哉。神尋衅以攻
我。以我為其敵。置我之足於桎。細察我之諸途兮。視
哉。如是爾有不義。我將答爾。蓋神較人為大兮。爾胡
為與之爭。蓋其不以其所行者。而報復矣。蓋神言一
次。亦至於再而言。然人不知之。以夢與夜間之異象。
於人之酣寢。於在牀之假寐時。神則啟人之耳。隱然

以教誨之兮。致可制人之謀。伏人之傲。阻其靈不入
於阱。其生命不以矢而亡。彼在牀以痛為之責。恒有
戰於其骨中兮。其心惡食。其靈厭於有味之物。其肉
銷。致無能見之光。露其昔未現之骨。其靈就於阱。其
生命臨於敗壞者兮。若有一使者。偕之。即千中選一
之解識者。以人所當為者示之。則神必施之以矜恤。
云。救之。免入於阱。我已得所以贖之兮。其肉將新於
嬰兒之肉。將返於幼稚之日。其將禱神。而神必納之。
使其覲彼之面。而歡樂。且以其義報於人兮。其將歌
之於人云。我昔獲罪。以義為非。皆未報應於我兮。惟神

第三十五章

贖我之靈，免入於阱。贖我之生命，俾得見光兮。視哉，
此諸事，神行之於人，再而且三矣。欲由阱而返其靈，
使^彼得光以生命之光兮。約百歟，聆也。聽我也。爾宜
緘默，俾我言兮。若有言，則答我言哉。蓋我欲以爾為
義。否則聽我。爾宜緘默，則我將以智教爾兮。
以利戶又答曰：爾有智者歟？聽我言。爾有識者歟？傾
耳於我。蓋爾之察言，如口之嘗味。我儕宜自核於義。
我儕宜自知於善。蓋約百曾言云：我乃義，而神廢我
之義鞫。我^六豈言謊以攻我之義鞫乎？我無過失，而中
於致死之矢。何人似約百乎？乃飲侮弄如飲水。與^八作

隱者同遊。與惡人偕行也。蓋其曾言云。人悅樂於神。無益兮。故爾聰慧之人。宜聽我。行惡也。必遠於神。妄為。必遠於全能者也。循人之所作。而必報之。人乃各依其行而獲兮。蓋神實不行惡。全能者必不廢義鞫。誰以地托之乎。全地之世界。誰基之乎。倘神關心於人。聚人之魂與氣歸於己。則凡有血氣者。必同亡。人必復歸於塵兮。若有明哲。則聽此。且聆我言之聲兮。恨義鞫者。豈得操權乎。公義者。有能者。爾將定其罪乎。對王云。比匪者也。對諸君云。惡者也。宜乎。况對不偏視。君王不異待貧富者。皆為其手所作也。須臾衆

死。民被擊於中夜而逝。有力者不以手而除兮。蓋其
目注於各人之途。彼鑒人之諸步履兮。無有悔冥。無
有死蔭。為行惡者可匿。蓋神垂鑒不須再次。致於其
前受鞠兮。毋察而折英雄。立他人以待之。其故知彼
之所作。而傾之於夜間。彼乃見滅兮。其擊之如惡人。
在人視之之所。緣彼背而不從之。盡不顧其諸途。致
貧乏者之籲及之。其則垂聽苦者之籲兮。其賜安寧。
誰能擾之。其隱其面。誰能瞻之。此其向一國向一人。
皆無異兮。俾汚穢者不得王。致民不被網羅兮。對神
言云。我既受責。必不復愆。宜也。我所未見者。求爾示

第三十五章

我若曾行惡，後必不復行之。神宜循爾意而報乎。致爾不肯受，致爾自選之，非我也。則爾所知者，言之兮。聰慧之人，即聽我之明達者，將告我云：約百乃無知而言。其言無有智慧。我願約百受試至終，蓋其應答如惡人然。蓋彼以其罪增加，以逆，且欺侮於我儕之間。又煩言以攻神。

以利戶又答曰：爾云我之義過於神。此言爾以為義乎。蓋爾曾云：此何益於我。我由之得何利。愈於由我罪而得也。我將答爾及爾友之偕爾者。試觀夫天而視見蒼蒼也。乃高於爾兮。若爾獲罪，有何害於神乎。

若爾過加多。則何行於彼乎。若爾為義。乃以何者。予
之。其由爾手有何受乎。爾惡不過害爾同類之人。爾
之義不過利人之子。緣^九苦楚之多。有眾嘆息。緣權勢
者之臂。而呼助兮。惟無人云。造我之神安在。彼使我
得歌於夜間。彼^十教我儕過於地之獸。付我儕以智慧。
過於天空之鳥兮。在彼有呼號者。而神不應。緣惡人
之驕泰兮。偽求^{十一}神必不聽之。全能者必不顧之。謊爾
言云。爾不顧之。斯案在。其前。爾宜姑待之兮。今也。因
神雖怒。而不降罰。亦不細核過失。故約百以虛誕充
於口。而煩其無知之言兮。

第三章

以利戶又繼言曰。姑容我。我將云示於爾。我猶有言
為神而言之。我將遠取我之知識。而以義歸於造我
者兮。蓋我言必不謊。在爾前者。其識盡全兮。視哉神
乃有能。然無施貌。忽。其有大能之聰慧。不生存惡人。
必賜苦者以義鞫。不離其目於義人。乃賜之偕列王
而坐於位。迄於永遠。彼乃見舉兮。若被絆於索。被執
於苦難之繩。則示之知其所作。與其過之極者。且啟
其耳以受教。命之離於愆兮。若其聽而遵之。則必得
利達而度日。度歲而有福祉兮。若其不聽。則必亡於
天。無知而死兮。如是污穢者。乃積愆怒。彼縛之之時。

亦不呼助。其氣乃斷於少年。其生命亦同於嬰童兮。
神惟救苦者於艱難。而啟其耳於受虐之時兮。亦欲
如是而誘爾出於峽口。離之至於不狹而廣之處。滿
陳豐腴。於爾安然之几。然爾充於惡人之擬。則擬與
公義。必執爾。慎哉。恐怒及爾。違於譴責。則雖有重贖。
亦不能救爾兮。豈其重爾財之極。與凡富之勢乎。毋
願望斯夜。即列民會集於其在下之處。爾宜謹慎。毋
歸於惡。蓋爾寧選此。愈於受苦也。視哉。神以能而顯
己之大。孰謂教師如彼乎。孰能定其道路。孰能謂之
云。爾行惡也。爾宜記憶誇大其所作。人所歌之者。人

第三十七章

皆視之。人由遠而觀之。視哉。神乃至大。而我儕不知
神。其年之數不可考兮。蓋彼引點滴之水。而變其氣
為細雨。空中以之傾灑。而滴濛濛之露於人兮。視哉。
誰能知雲之舒。與其幕之震響乎。視哉。彼舒其光於
雲上。彼且蔽深海之地兮。彼以此治列民。乃豐賜之
以食。彼以光蔽手。而發之以命。使攻敵。其雷所表示
乃及於彼。卽及在上者。亦示之於羣畜兮。
緣此我心戰慄。忽離其所。傾聽其聲之震。與其口所
發之轟。其導之於普天下。閃電至於地極。斯後有聲
殷殷。其以威聲出雷。其聲初聞。必不遲兮。神以其聲

奇異發雷。其行大事。我儕不能測之兮。其諭雪云。爾
宜降於地。又於滂沱之雨。卽其猛而滂沱之雨。亦然。
其封各人之手。致於其所造之人。皆可知之。諸獸入穴。
各居其窟。旋風由密房而來。寒出於北方。由神之氣
而有冰。水之寬面見狹。彼以水蒸於密雲。舒其光明
之雲。則導其雲而旋之於各處。致成其凡所命者。遍
於世界之面。或以之降災於其地。或定之以施恩兮。
約百乎。請聽此。立而思念神之奇妙。神心注之。而其
雲之光明發之時。爾知之乎。雲平如衡。全智者之奇
妙。爾知之乎。爾衣和暖。南風靜地之時。爾偕之布穹

第三章

蒼。堅如鑄之鏡乎。我儕當以何言告之。爾可教我。蓋

我儕因暗昧之故。不知如何可列之兮。我欲言之宜

告之乎。人乃發言。致彼吞噬乎。今人不能視光。於其

照耀於穹蒼時。於風過而清之候。黃金乃出於北方。

神有可畏之畏。全能者。我儕不能測之。其有大能。大

正。充於公義。必不施苦兮。故人畏之。其不顧智慧之

心者兮。

耶和華自暴風中答約百曰。此以無知之言。而暗

昧其議者。誰乎。今爾可如人而束腰。我問爾。爾可告

我兮。我置地之基。時爾安在耶。爾若有明達。則言之。

誰^五定其量度。爾知之乎。誰以準繩舒於其上乎。其基^六
奠於何地。其隅石何人置之乎。當時晨星成歌神之
諸子悉歡呼兮。彼以閉^門海於其突出而發於胎時兮。
時^九我以雲為其衣。以昏黑為其襁褓。我^十又定之以我
所設之限。為之置楗與門。云爾可至此。毋得踰限。爾
驕態之浪必止於此兮。夫爾生以來曾命晨而使旭
日知其處。致^三之執地之極亦致惡人見逐乎。其被變^高
化如印泥。乃顯立如衣華服。禁^五光臨於惡人所舉之
手。乃被折兮。爾曾入於海之泉源。爾曾行於深淵之
極處乎。死^七之門曾為爾啟。爾曾見死蔭之門乎。爾曾

見地之廣濶乎。若爾知之，則悉示兮。九何路至於光之
所居耶。晦冥之宅在何處耶。字可爾携之至於其境，爾知
其入室之途。乎。二爾知之矣。蓋當時爾已生，爾年之數
亦高矣。三爾曾入雪之府庫乎。爾曾見電之府庫乎。我
遺存之，以待患難之時，以待征戰爭鬪之日。四何路至
於光射之處，至於東風吹於地之處耶。五誰分暴雨之
途而開施雷電之路乎。六致雨降於無人之地，即於無
人居之曠野。七致潤荒蕪空曠之地，俾草之蘖發蒙兮。
八雨有父乎。誰生露珠乎。九冰出於何胎。天之霜，誰生之
乎。三諸水如藏於石淵，而凝結。爾能縛昂之和氣，或解

參之帶乎。爾能導十二宮應候。或治斗與其子星乎。
爾知天之法。則爾能設其權。致轄於地乎。爾能舉爾
聲於雲。致洪水淹爾乎。爾能遣電。而彼往去。應爾云。
我在此乎。誰付智慧於中藏。而賜明達於心乎。誰能
以智核雲之數。誰能傾天之盆乎。時則塵成泥。淨土
乃為團。爾為牝獅獵攫物。爾飽小獅之飢。當彼伏於
其窟。伺於叢處之時乎。誰為鴉備食乎。其雛呼於神。
以無食而徘徊兮。

第三章九章

爾知磐間野羊所產之時。爾見麀鹿生產之時乎。爾
能數其所滿之月限。而知其產時乎。其鞠躬生子。除

其勞苦。其子成實。而長於野。出而後不歸之兮。誰使
野驢得釋而出。誰解野驢之縛乎。我使野為其宅。使
鹵地為其居所。其輕忽邑眾。不顧牧者之呼。遍山為
其草地。乃尋諸青草兮。兕肯役於爾。或居於爾之槽
乎。爾能以索繫兕於阡陌乎。其肯從爾而犁谷乎。爾
能因其力大而恃之。而託爾之工於彼乎。爾能信之。
卽信其肯負爾種。至家聚之於爾場乎。駝鳥之翼。歡
然而鼓。其羽與毛。乃慈愛如鶴乎。其遺卵於地。暖之
於塵。不憶足可踏之。野獸可踐之兮。彼無不忍其雛。
若不屬之。其劬勞徒然。無憚兮。蓋神使之忘其智慧。

亦不稍賦以明哲兮。其振翮高超時。則輕忽馬與騎者兮。爾九賜力於馬乎。爾以威鬣披於其頸乎。爾十能使之躍如蝗乎。其驕態秦之咆哮。可畏兮。其在谷跑土。以力自樂。前進而與兵器相迎。輕忽三可畏者。而無所驚。不因劍而退。殺三之矢錚錚於其身。光耀之刃與矛。亦然兮。其四猛及怒而吞土地。不信箠之聲。循五箠聲。則嘶云。嗚呼。遠嗅戰氛。及諸將之轟雷。與大呼兮。鷲鳥依爾智而翔。舒其翼向南乎。鷹循爾命而騰建為其巢於高處乎。彼六乃棲於磐。居於巉巖。及鞏固之處兮。由彼尋其食物。其目遠覩。其子三吸血。見殺者之所在。其亦

第四十章

在彼兮。

耶和華又答約百曰。好辯者將與全能者爭乎。責神者可答之。約百答耶和華曰。視哉。我乃輕賤者。我何以答爾乎。我置手於口。我已言之一次。我不復答。後至於再。我更無以復加兮。耶和華自暴風中答約百曰。今爾可如人而束腰。我將問爾。而爾可告我。爾能廢我之義鞫乎。爾可罪我。致爾自為義乎。爾有臂如神。爾能以聲如彼而施雷乎。今爾可以尊貴威嚴自飾。可以榮華嘉美自衣。洩爾怒之烈。視矜高者。悉抑之。視矜高者。悉降之。踐惡人於其所。同匿之於塵。以

第四十一章

晦冥蔽其面。則我亦將頌美爾。以爾之右手能救爾兮。
今爾可觀河牛。我造爾之時。與之同造。其食草如畜。
視哉。其力在腰。其勢在腹。之經絡。其搖尾如柏香樹。
腿筋盤互。其骸如銅管。其骨如鐵幹。其為神諸工之
首。且造之者。以其劍與之。山為之產食物。凡田之獸
皆嬉遊於彼兮。其伏於蓮下。及於蘆叢。與澤之庇所。
蓮蔭庇之。溪柳環之。視哉。河之汪洋。其不驚之。雖約
但奔臨其口。其亦安居。孰之者來。其目前。以機貫其
鼻兮。
爾能以鈎釣鱉。或以繩絆其舌乎。爾能以葦索貫其

鼻^一以鈎穿其齧^二乎。彼將切求爾。彼將以謠言諛爾乎。
彼將與爾立約。爾將永以之為僕乎。爾將與之戲。如
與鳥乎。爾將為爾幼女繫之乎。伙^六伴者將掘坎阱而
分之於貿易之人乎。爾能滿其皮以矛。滿其頭以魚
錐乎。爾試措手於彼。後必不復憶戰鬪兮。視^九哉其所
望皆虛也。苟見之。膽豈不喪乎。猛士^十亦無敢撻之者。
况立於我之前者誰乎。誰^{十一}先施於我。致我當報之乎。
夫普天下者。皆屬於我。我不可不言其肢。及其有名
之力。與其甲之佳兮。誰^{十二}褫其外服。誰入其雙齧乎。誰^{十四}
啟其面之門乎。其相排之齒。可畏兮。其堅甲。彼因之

而驕。闔則有如緘封。一。一相連。氣不得通於其間。皆
互相聯絡。乃膠結而不能分之。其嚏則光發。其目若
朝暝之開兮。燄出其口。火星暴發。煙出於其鼻。如於
燃葦之釜然。其氣爇炭。炭閃於其口。力居於其頸。驚
懼者。竄於其前兮。肉塊聯結於其身。堅而不可動。其
心剛如石。固如磨底之石。其起則英雄者畏懼。緣懼
甚而自昏迷。雖以劍擊之不能入。以矛與矢鎗皆然
兮。其視鐵如草稈。銅如朽木。矢不能使之逃。投之
石。其以為糠。以槌為枯草。揮戈則為其所笑兮。其腹
下有鋒利之瓦片。其以耙器鋪於泥上。其使淵沸如

第四十二章

鼎使海如油。鎔閃光路於其後。俾人以海為皓。分在
地無能治之。乃受造無為懼者。其輕視凡高大者。而
王於驕泰嗣之上分。

於是約百答耶和華曰。我知爾能成萬事。且於凡所
謀者。咸無礙於爾分。此無知而隱議者。誰乎。蓋我曾
言我所不明者。即我所不能測。所不知者。請聽之。而
我將言。我將問爾。而爾可告我。我曾以耳聞爾。今我
以目見爾。故我自厭。且於塗炭之間。自悔分。○夫耶
和華言此言於約百後。耶和華謂提幔人以利法曰。
我烈怒攻爾。及爾之二友。蓋爾曹未如我僕約百論。

及我而言善兮。爾曹今宜取七牛七牡羊。詣我僕約
百。為己獻燔祭。我僕約百將為爾曹祈禱。我將納之。
免我以爾之妄報於爾曹。蓋爾曹未如我僕約百論
及我而言善兮。如是提慢人以利法書。亞人必達拿
馬人瑣法。遂往循耶和華命之者而行。耶和華乃納
約百焉。約百為其友禱時。耶和華反約百之俘。且耶
和華以約百前所有者。加倍賜之。當時其兄弟姊妹
及與之相識者。咸至。偕之食餅於其室。論及耶和華
凡所降於彼之患難。而慰之。各助一金。及一耳環。如
是耶和華祝福約百之終。過於其始。其有羊一萬四

千。駝六千。牛一千。羈牝驢一千。又生七子三女。其名
長女之名曰耶米馬。其次名曰基洗亞。其三名曰基連哈僕。凡
斯全地之女。未有美如約百之女者。其父以業賜之。
在其兄弟之間。斯去後約百猶生一百四十年。而見其
子。與子之子。歷四代焉。約百壽高年邁而死。

約百記終



